易筌

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

諸卦多以義名如頤井鼎以象名故曰鼎象也即鼎以示其例也所云象事知器者如此

玩辭曰以二卦言巽入乎下則離之足象也聰

明於上則鼎之耳鉉也象其形也以二五言柔進而上行水氣之上烝也柔得中而應剛火氣之下濟也象其用也故曰鼎象也上離爲目離五中虛爲耳非心能下下巽入稱隱耳目蔽矣巽以爲主然後能成離明之德離體柔順進而上行德之凝而鼎命新也離體中虛下應乎剛德之助而鼎養行也皆主五言

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

革曰改命鼎曰凝命卽凝其所改之命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛趾非利出否爲利得妾非重有子爲重

初在下而偶鼎趾象柔居下妾象四陽在上而不中正妾子象初上應四如妾因子之貴而得以上達

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

陰陽相配爲仇初自顛趾有疾也不能就二是

我仇有疾不我能即也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象

曰鼎耳革失其義也

鼎耳六五也三與五不相遇如鼎耳變革不可

舉移故其行塞然三與上應剛方變柔則陰陽

和而爲雨失其悔而吉

全體一鼎分上下體爲二鼎上體之鼎有兩耳

而无足故九四之鼎折足下體之鼎有足而无

耳故九三之鼎耳革

紀聞曰顛趾爲四而顛也折足爲初而折也耳
革爲上而革也相因而取者也
九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如
何也
烹以享上帝養聖賢故曰公餗其形渥言鼎折
而流溢之象九四才地本非不美折足覆餗過
在應初而已王介甫盡逐羣賢而乃專任呂惠
卿蔡卒致靖康之禍其此爻之謂夫
初未有鼎實故顛趾而出否四巳有鼎實故折

足而覆餗又顛與折異顛則含舊而圖新折則鼎毀而用廢

初顛趾四折足趾卽足也在初則顛傾側而已未折也在四則折矣沈存中曰古鼎中有三足皆空所以容物者所謂鬲也煎和之法常欲清在下體在上則易熟而不偏爛及升鼎則濁滓皆歸足中鼎卦初爻鼎顛趾利出否謂濁否在下須先瀉而虛之九二陽爻始爲鼎有實今京師大庖鈞懸而煮不使着釜底亦古人遺意也

洗之說得象意可補易注之缺就是義言則初六洗鼎也九四升鼎也洗鼎而顛趾則利升鼎而折足則凶晉石崇以飾浴釜賈勰齊民要術有塗甕法皆古庖人之遺意

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也金鉉指上九鉉所以舉鼎在耳上方可貫耳非九二在下者之任也然上九又自謂玉鉉者豈六五視上九為金鉉上九自視則為玉鉉邪金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取皆无不

可

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上九一陽橫亘乎鼎耳之上有鉉象亨飪之事以剛柔得節爲功水火冬夏寒煖皆剛柔也食醫曰凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時亨人曰掌共鼎鑊以給水火之齊齊卽節也易中節字皆謂度數之宜非以裁省爲節也

在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也

震䷲震震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

笑言啞啞卽震來虩虩之福不喪匕鬯卽笑言啞啞之則相承說

福由恐致然福非外至也意思安閑笑言啞啞而已啞啞又非後然自放也循其法則不失常度而已聖人之所謂福者如此笑言啞啞即在震來虩虩中震驚百里虩虩也不喪匕鬯笑言啞啞也原不可分先後至彖傳與初爻加一後字又是一意蓋非恐懼无以致安樂所以足前言之所未備互相發也

棘木為匕取赤心之義長三尺利柄于末祭祀先亨牢于鑊實諸鼎而加羃焉將薦乃舉羃以

七出之升于俎上鬯說文云以秬釀鬱草芬芳
攸服以降神也說苑云鬯者百草之本也上暢
於天下暢於地无所不暢故天子以鬯爲贄
象曰洊雷震君子以恐懼脩省
初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐
致福也笑言啞啞後有則也
初九一陽動乎下爲震之主足以當全卦之義
故爻辭與彖同而以吉贊之
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰

震來厲乘剛也

六二乘初九之剛九震之主初動而上奮震來厲矣六二乘之卒然自失有大喪貝之象億卽大貝者人之所寶也因震而動動而无應必至超越峻絕極其所之有躋于九陵之象九陵震厲所不及之處也二以柔居柔足以自守不過爻位一周則復其故常故曰勿逐七日得二至上上復至二七數也廷秀曰有墮甑弗顧之度必有去珠復還之喜

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇舒緩也震至三則雷聲舒緩而少息矣位不當者不當震懼之位謂與初相違三行則至四去不正而就正故无眚

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

初之剛能上達故亨四之剛不能達故泥震之亨在初不在四

初九始震也得位而在初故甚大而可畏九四洊震也失位而在四陰之中故沉滯而不揚遂

泥言泥而不返也陽本剛明陷乎重險之中而遂泥故曰未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

往遇動極來則乘剛

億无喪有事是一句謂无喪其所有之事即不喪七鬯也初始震爲往四洊雷爲來五當震往復來之時亦危厲甚矣然遂泥之威不復如二之喪貝故曰億无喪有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索索震之聲索然將盡也震將盡而上六懾於餘威故視矍矍而不定然處卦之終前无所之若更求往其凶必矣何也震不于上而于五居而能戒自可免咎无庸征也三必待行方无眚上則居可免咎然與三无應故不免婚媾有言

艮☶☶艮艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

不獲其身无我也不見其人无人也象山先生所解最當六爻皆以人身取象旁注以北堂解背未是艮與咸皆所謂近取諸身者咸主感故拇股心頰舌皆在前艮主止故趾腓限躳輔皆在背

時止則止四語正聖人發明艮止之義蓋恐人以沉空守寂爲止故爲說破時靜而靜時動而動而无容私焉思亡智現定亂總无如谷響然有應物之音而无可尋之跡是之謂止不然行固非止止亦非止陽明先生所謂惡動之心非靜也求靜之心亦動也一絲未淨太虛之翳去光明之體遠矣止其所正解艮背乃无方所之所思不出位之位坤卦正位居體之位豈有定體之可言哉不獲其身莊生所謂吾喪我也不

見其人嗒然似喪其耦也内典云三心了不可得即此意周子易通取以終四十章之旨而二程以來皆以喜怒哀樂未發爲相傳指訣其義微矣嗚呼此孔子所以惜顔子之未見其止也豈易爲俗人言哉

玩辭彖揭艮其背于上而總結之以是以不獲其身行其庭不見其人則此三句皆自背言之也夫背者自視則不獲其身行庭則不見其人或止或行皆无所覩也

人之耳目鼻口皆有欲惟背爲无欲艮之取象
言輔不言口言身不言腹言夤限不言臍皆背
面而立之象不獲其身也上下敵應而不相與
不見其人也

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也
知壯于趾之征凶則知艮其趾之无咎矣以陰
居初不得爲正曰未失正者蓋咎生於動初在
感始止而不動固未至於失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨
未退聽也
二爲腓三爲股股動則腓隨不得自由二靜而
欲止三動而欲行三陷於坎二非不欲拯之以
三居下體之上爲下卦之主行止在三而不在
二二不能拯只有隨之而已其隨之也非心之
所快故曰未退聽也未退聽解其心不快四字
九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心
也

九三一奇横于卦中有限之象一陽間隔四陰有列夤之象限上下體之際處膂謂束帶處也夤曰膂是爲脊骨身之能屈伸處此非可止之所若恃其剛而强止焉限分而爲上下夤裂而爲左右心居其間无所依托分崩離析之象也憂危之厲豈得不薰灼而及其心乎薰與詩雲漢憂心如熏之熏同

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

爻各指身之一處惟四爲心位於身无所不統

故曰艮其身象傳恐人誤認身為正面故以止
諸躬釋之僂身為躬正人之背也咸亦以九四
為心位
伯厚云傴身為躬見躬而不見面說文躬從呂
從身呂背脊也其說與艮背合
吳幼清云身謂股以上膈以下前臍腹後腰脊
腎所在處乃生身之所由始故以此為身呼吸
之根氣所從生也止其身則氣住而神亦住四
以柔居柔蓋專氣致柔者故以艮其身屬之此

養生家言雖非經旨亦可玩

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

輔謂輔頰自背視之但見其兩輔之不動則知其言必有序矣六五以陰居陽疑於有悔然居得其中言而能止故悔可亡以中正也當是以正中也於韻方叶中可兼正正不必皆中

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

易因曰艮趾者步亦步之學也艮腓者欲止而恨其不能止之學也此可望者也艮限者艮於

動地而强欲其不動告子强制其心之學也艮其身飭躬者也艮其輔謹言者也皆艮也而非其所不足以言艮不艮不足以言學故以敦艮終焉處艮之極而能厚其終故吉爾雅丘再成爲敦亦厚意五爻皆象人之身上獨不言所謂不獲其身不見其人者歟

楊敬仲曰善止者行善行者止知止而不知行者實不知止知行而不知止者實不知行知行止之非二則行止皆當其時而自然光明矣人

精神盡在乎面不在乎背故聖人教之艮其背使其面之所向一如其背則應用交錯擾擾萬緒未始不寂然矣視聽言動心思曲折如天地之變化矣面如背前如後動如靜寂然无我不獲其身雖行其庭與人交際實不見其人矣是止得其所者无所也无止止也非有所而欲无之也非本不止而强止之也无所无止真止矣

漸䷴艮巽

漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

之往也之有退有進漸之所之進也卦止於下而巽於上爲不遽進之義以此而進則得位以此而往則有功

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

君子法漸進之象必居於賢德善俗之間以漸摩而成其學卽里仁爲美之意艮止有居義巽風有風俗義王伯厚曰家聲之隤隴西以爲愧

城角之缺新乎以爲耻清議所以維持風俗也清議廢風俗壞則有毀宗澤而譽張邦昌者有貶岳飛而褒秦檜者覩民風設教居賢德善俗不可不謹也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴈木落南翔氷泮北徂其往來有時其先後有序漸之義也又鴻之隨陽如女之從夫故取爲女歸之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

觀五之三歲不孕則二猶爲未遇者如需之飲食宴樂以待時而進耳象恐人不達故以不素飽明之言其從容涵養待時而動非徒甘豢養而妄進者比也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

夫征不復者少男无應而上比于四務進而妄動故征則不還婦孕不育者長女无應而下比于三失守而私交故孕不敢育互坎爲寇盜互離爲兵戈故曰利禦寇凡行上爲逆下爲順剛止於外下蔽二陰與之相保共禦寇賊順道也三爲艮主本能止者以在上下之際故戒勉之丁易東云此爻本以六四九三各得其位兩无應與有夫婦象若九三離内卦二陰之醜類往征於外則六歸於三九歸於四六歸於三則有

應於上非九四之偶也雖孕其敢育諸在卦則欲其進於上在爻則欲其止於下也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

四方入於巽故曰鴻漸于木木中桷之用者曰桷木中梁之用者曰梁木此時回翔木杪其飛漸高何所不至然或得平柯猶暫爲棲息可進而不遽進漸之最善者也由巽體柔爻才性時位參合皆宜乃能如此象曰順以巽也全是許

之之辭乘剛不安之說殊无干涉
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終
莫之勝吉得所願也
五剛得中與二正應二乃五之婦也二欲漸進
於五爲艮所止歷三位而後至故有三歲不孕
之象然本爲正應彼不正者終莫能勝之故吉
五與二應乃夫婦之正配故吉三與四比乃夫
婦之邪匹故凶
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用

爲儀吉不可亂也

上九進之極也進而不已必亢上九知進而又知退下即同德之三故亦曰鴻漸于陸上與三相應故也以其進退有序容止可觀故曰可用爲儀以其恬於仕進不爲榮利所惑故曰不可亂此在巽體乃能如此巽爲進退非一於進也

歸妹䷵兌震

漸女歸之正者聘則爲妻者也歸妹女歸之不正者奔則爲妾者也說以動以少女而從長男

皆妾之義故卦爻皆以妾取象

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

凡悅而動皆不正之事以長男慕少女未有不爲禍者所謂征凶无攸利也況二四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象行皆失正故爲征凶上卦以六

五乘九四下卦以六三乘九二有夫屈于婦婦制其夫之象故爲无攸利

所歸當一讀謂說以動以少女從長男此其所歸必是從姊而嫁之妹來爲娣者也動以說爲歸妹止而說爲咸无非性之欲也而動止别焉咸曰取女吉吉在取也以取屬男歸妹征凶凶在征也以征罪女

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永其終則不遽絶不待絶而後續也咸以少過

少恒以長遇長夫婦之正也歸妹以長男遇少
女是歸少以濟長而永其終也
物生必終有以永之則不終事久必敝有以知
之則不敝凡事皆然
初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒
也跛能履吉相承也
娣之爲言第也言以次第御於君也古天子一
娶九女諸矦一娶三女同姓媵之穀梁傳云一
人有子三人緩帶是也初處下而无正應有娣

之象此古今常禮不爲貶損故曰以恒言以常禮而行也跛者不能自行依人乃可如娣妾承正室以行則吉故曰跛能履相承也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二承上歸妹以娣之辭初在下履象二在初上視象婦道行不踰域窺不出戶象跛能履眇能視履不直前視不遠矚也幽人猶曰靜女二居兌中處於三下亦幽人象

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也
賤妾爲須指六三三處兌說之極不中不正而
居九二之上此妾之佞媚而上僭者也歸妹而
用須以從豈所宜哉不若反而歸之惟用初九
九二之娣雖跛與眇蓋剛正賢女也未當言從
嫁當以娣姪不當用須
一說六三柔變爲剛内懷專寵之心故其歸也
以須不以娣夫須賤妾也以之自從得无貶損
而取辱乎故中悔而反歸於家復以娣往江汜

之詩所爲作也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

二類莊姜四類孟德曜皆不以悅而妄動者

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五有柔中之德女之貴而賢者也五爲君二爲娣五陰二陽故曰不如其娣之袂良月與日

望則相敵幾望者月遜日婦遜夫之象也故吉

象傳四句一氣說曰帝乙歸妹以爲不如其娣

之袂良者其位在中以所貴而行也

京房載帝乙歸妹之辭曰无以天子之尊而乘

諸侯无以天子之富而驕諸侯往事爾夫必以

禮義其務自貶損以无加于娣可以想見

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六

无實承虛筐也

女指六三之兌女士指上六之震男一處說之

極一處動之極二爻不相應與故不言夫婦而
稱士女焉上六陰虛約婚而无納幣之實故三
承其虛筐三亦陰虛受約而不能具酒食召鄰
里盡附遠厚別之義故士刲其死羊婚姻之不
成可知矣

咸恒男女少長自爲配偶夫婦之正蠱隨歸妹
男女長少非其配偶夫婦之變長女惑少男爲
蠱少女悅長男爲歸妹女下于男女爲主故凶
長男先少女爲隨少女適長男爲漸男下于女

男為主故吉

豐䷶離震

豐亨王假之勿憂宜日中

假依馬融作古雅反大也與孟子王請大之同

故傳以尚大也釋之

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜

日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛

與時消息而況於人乎況於鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

噬嗑動先于明猶慮未當故曰明法勑法豐明而後動刑可施矣故曰折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

初以四爲配四以初爲夷上下之辭也自下並上爲配如妻配于夫君配于天也自上並下爲夷如山之夷而入于川日之夷而入于地也傳亦云夷于九縣

初與四不相應在他卦爲兩剛相敵而不相得

在豐則雷電皆至明動相資往而與合則可因四以遇五明艮會而功業成故可嘉尚

因四得五非可遽也故雖遲遲旬日而无咎旬者離納巳震納庚自巳逆數至庚爲旬自離初至震四也過庚復巳則爲離之四當有焚棄之災矣故曰過旬灾也

初往有尚二往得疑疾者以陽從陽雖非正應猶稱配主以陰從陰非特暗者不能開明者亦自失矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

蔀沛皆草木蒙翳蔽塞之象豐離下震上離爲日震二陰一陽二陰象魁一陽柄也故曰日中見斗以陰遇陰故曰疑疾有孚指三陽純陰不可言孚明者无疑暗則多疑二既陰暗又往求陰必得疑疾故不可往二若不往則有三四二陽自來孚而發其昏暗如發蒙之發謂徹其蔀也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

公羊傳草棘曰沛孟子沛澤多而禽獸至則沛亦蔀之義也沬子夏以爲小星薛氏謂斗之輔星是也日中見斗已非所宜至見沬則又甚矣三應上非所應而應此昏所以甚于四也

九三陽剛得位不免沛沬之患者以其應上六之陰柔也上六正應乃不足恃如人折其右手无與爲援者矣然失不在已故无咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六二九四同爲蔀斗而意實不同六二指六五爲蔀斗故不可往往則入于暗而得疑九四之蔀與斗皆自謂也故利于行行則遇明而得吉象恐人以二爻同看亦以四之蔀斗歸責六五故九四之象最詳

二之暗在五四之暗在已以陽居陰又不在明體故也遇其夷主因初之來而得相遇既遇則

以明而動矣故吉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

來章指九四四五柔屈體下求四剛陰陽交錯成章也四剛上行之五則初應四二應五三應上諸爻俱聚於五而成豐大之慶矣有譽兌爲口譽之者也

以六二爲章者非易之章皆指陽爻坤之含章亦以三言之

上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿

凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

上六應三今九三不爲所用則上雖欲見之而不得故曰闃其无人自上至三歷三位故曰三歲不覿自藏謂人以其昏暗自高皆棄絶之自閉藏而不與親也廷秀云家之拚也門之空也自此三歲而熠燿行于室麋鹿遊于臺矣豈復覿其家之有人跡乎

旅䷷ 離艮

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

柔得中乎外而順乎剛此以六五釋旅小亨之義止而麗乎明此以重卦釋旅貞吉之義知止則所處者正麗乎明則所依者正

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

恃明則不能愼知愼則遲疑而易留

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

斯分析也離爲分析又爲火災初六甲鄙瑣瑣然分析其所取是以困窮而遇災斯即詩斧以斯之之斯初居最下過柔而不貞雖有正應志弱而不能往從但瑣尾流離自取災禍而已志窮災言非別有災志窮即災也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

鄭司農云資作齎行用也二即陰之本位爲即次之象柔巽在中以虚承實爲懷資之象初爲

小子而二履之爲得童僕之象貞處旅之正道
也初六以不正而取災六二以正而无尤
九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦
以傷矣以旅與下其義喪也
九三未嘗不當位故貞與二同但過剛不中非
處旅之道故厲近離故爲其所焚去初遠故喪
其童僕曰與下非无童僕也以陽剛下與二陰
爲三失主僕之義故云其義喪也
九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未

得位也得其資斧心未快也

詩公劉于時處處于時廬旅則旅與處不同對出言之爲處陽實爲資足以自利剛斷爲斧足以自防皆九四之自有者故曰得其資斧然未得位上不足以發五之志下不足以致二之賢如孟子國中授室養以萬鍾猶一旅人耳故我心不快

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

獵者一出卽返非離其家室者也六五王者无外不可言旅故以射雉爲象射雉者以一矢亡之不煩再發如王者于文明之賢求无不獲而以譽命終之也上卽六五言譽命自六五而及乎下也

解二田獲三狐得黃矢坎中陽畫象矢故云得

旅五射雉一矢亡離中虛故云亡

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

鳥高飛而不知息人遠征而不知歸皆自棄其所安也旅人先以遠行爲喜後以途窮爲悲秉剛而不知變失柔順之道正與夫子所言順剛麗明者相反宜其凶巳蓬轉萍飄之人不能柔順固譽命所不逮也故曰終莫之聞

胡氏曰旅不當用剛故三陽皆不利二柔順中正五柔順文明皆得其道者也內卦初不及中故有災三過中故焚次外卦四不及中故不快上過中故號咷蓋不及則弱不自持過則剛必

自折在内在外皆然

巽☴☴巽巽

巽小亨利有攸往利見大人

卦以柔爲主陰生而陽巽之

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽於人无所用獨用之於命令以其順也命巳順矣而又申之順之至也

朱子發曰內巽者命之始外巽者申前之命也

卦體陰陽雖不交而陰皆承陽有命令下入之象若剛不順乎中正則將褊隘而爲邪若柔不順乎陽剛則將柔媚而爲諂故剛順乎中正柔皆順乎剛所以爲巽之體也若徒以一陰潛伏謂之爲巽而不究乎陰畫在二陽之下有順乎陽剛之象陽畫在二五之位有順乎中正之德則巽之所以致亨者不可得而見矣

人有思慮必斂而向内蓋陽之有謀假陰之潛隱以爲用思慮非出於陰也人有喜悅必見而

在外蓋陽之舒散假陰之和柔以爲用喜悅非
由於陰也故二陰一陽則陽爲之主二陽一陰
則陰非爲主但爲陽之用耳
象曰隨風巽君子以申命行事
初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人
之貞志治也
初承二而應四重巽之卦剛柔皆无正應故從
四從二進退不能自決
初六不武甚矣能以剛烈不屈之氣而矯其巽

儒不立之志然後得其正而向之志疑者可治
矣巽為進退故疑其究為躁卦故武
李泰伯曰夫救弊之術莫大乎通變然民可與
樂成難與慮始非斷而行之不足以有為矣巽
初六曰進退利武人之貞謂處令之初未能服
令故進退也則宜用威武以整齊之乃能成命
也或曰子謂執剛莫如體柔責人莫如自脩而
乃以威武成命何也曰同人九五敵剛也困九
五來異方也其欲勝敵懷遠不可暴也舜於有

苗文王於崇乃其迹也巽之初六行令於吾人也令善而衆疑不濟以威是終不可爲也周官凡出敎令必徇以木鐸曰不用法者國有常刑乃其事也蓋所施之異胡可結以一言哉

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

古尊者坐於牀卑者俯伏拜跪於牀下巽疑卦也初與二皆以不正自疑二退而據初心在乎下故曰巽在牀下史巫占問之人用史巫紛若

疑之甚也初柔而疑利以剛矯之二雖未正而
得中无咎何必紛紛如此然而致吉者以中也
二居中配五初又順之但見其吉何咎之有
九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也
九三居兩巽之間一巽未巳一巽復來故曰頻
巽九三以剛處剛卑巽非其本心而勉强至此
故曰吝
伯厚曰柔而剛則能遷善剛而柔則能順理復
六三柔而不中勉爲初之剛而屢失故頻復巽

九、剛而不中勉爲初之柔而屢失故頻巽

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

三品指下三爻四居五下巽順而盡事君之禮故初六九二九三莫不巽順之如田獵而有三品之獲也大臣謙恭下士收拾天下之人才如此其有功於國大矣三品有獨指陽爻言者未是蓋下三爻剛居剛乾豆之象初與我應賓客之象九二應五充君之庖之象

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚

三日吉象曰九五之吉位正中也
巽爲疑卦九二中矣猶以不正自疑紛紛而不决九五中而且正其巽之疑悔至是盡亡又曰无不利者决之也巽卦惟此爻爲美其多疑猶若此巽之止於小亨有以也九五之吉位正中也言其吉獨此一位耳九五制命之主故於此統論一卦之義先庚後庚庚變更也續也凡事之變必其初不善故曰无初變而歸善故曰有終既欲變更必告人以欲變之意先後反覆不

一而足所謂重巽申命也觀盤庚三篇可見

卲國賢曰先後甲三日重甲也甲者始也先後庚三日重庚也庚者更也蠱亂而治有復始之道故曰終則有始巽變而通有圖終之道故曰无初有終

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九與九二皆以陽居陰失位之象巽而又巽者也故皆爲巽于牀下陽本能斷過巽則失其

斷故曰喪其資斧斧武人器也能斷則其貞爲利初是也不能斷則其貞爲凶上是也爻柔位剛猶望其斷爻剛位柔則并其斷失之矣謙與巽皆美德謙之過而取其行師征國邑巽之過而至于喪資斧皆不欲其過也

兌☱☱兌兌

兌亨利貞

柔在外爲利剛在內爲貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天

而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初去三遠不特志可信而行亦未涉于可疑二去三近行雖不免于可疑而志則可信

六三下卦之主爻所悅者初九九二也初重剛二剛中不為其所惑故曰和兌曰孚兌然曰未疑曰信志則其跡固有近暱者矣九四俯比六

三之柔媚仰承九五之剛尊其所悅商度而未定以其居上下之介也能毅然秉道疾邪而惟五之歸何喜如之

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

四上承九五下比六三所說商量未定以其爻剛位柔半動半靜故其象如此介與豫六二介于石之介同但三居下體四上體各分上下非

若豫六二與初六六三同體也九四之喜有慶也言九四居此位乃能截斷六三不使爲害喜而慶幸之之辭

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

九五陽剛中正然一近上六輒曰孚于剝有厲危之也象傳以位正當釋之如履九五夬履貞厲亦曰位正當也以地相暱近易爲所惑故嚴爲之坊如此堯舜之世猶憂乎驩兜畏乎巧言令色孔壬此其所以爲聖人

上六引兌象曰引兌未光也

此卦以二陰爲悅主四陽爻則皆其所悅者三以柔居剛爲下兌之主動而求陽之悅故曰來兌上以柔居柔爲上兌之主靜而致陽之悅故曰引兌引兌與來兌不同无心於人而人自悅之如莊生所云形諜成光不能使人不保汝者也蓋稍不自晦雖當位而未得爲光大此在微細處見得若與來兌同看何以止云未光

渙䷺坎巽

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

代淵曰二以剛在險中力能濟險四以柔在險外動无違逆故亨彖傳之意全重二四兩爻

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

古立廟必於國之東南祭享必以血故易凡言廟祭必取巽坎巽居東南而坎爲血卦也帝出乎震互震故言帝

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

六質柔而履初剛履剛者乘壯馬也坎爲美脊馬又馬少則壯老則弱初所以爲壯馬也初與二比當渙散之初能用壯馬拯二於險中則出險可望何吉如之

明夷之六二有馬不自乘而以拯上六之傷渙之初六有馬不自乘而以拯九二之險彖象皆以爲順言忠順之至也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

机說文木也五爲巽木二互震爲足木而有足
机象也二在險中以五爲机而奔之可舍危而
就安故曰悔亡蓋互震則能動而出險不至于
窮所謂剛來而不窮也
六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也
六三坎體之上渙其躬險將脫也諸爻獨三應
於上三能求援而出險所謂志在外也坎上則
當渙之時應上則得渙之助故无悔
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣

元吉光大也

六四巽主出坎險之上渙所由濟王註内掌機密外宣化命是也四與下二陰爲羣而獨居正位志在上同心无私繫能渙陰類之羣所以大善而吉也大聚曰丘二陰爲夷人知羣之爲羣而不知羣之當渙知羣之當渙而不知渙之爲聚故曰匪夷所思四既不應初又不比三故以渙其羣屬之

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正

位也

巽爲風天地用之以動萬物者也有號令象四柔得正位故能渙散乎羣小坎爲隱伏爲矯輮爲險盜皆羣小之象也羣小害正令渙之是以元吉五剛中正故能渙汗其大號言號令之出如汗出於人心而周浹四體无不至也羣邪之搆結疾苦之鬱積皆得此而散非在五位者不能故曰渙王居无咎言惟居王位者當之下此則爲咎矣王居有作居積者如散財發粟之類

以象證之非是

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

上九一變則爲重坎爲血卦惟渙則免于血矣故曰渙其血又云去逖出者上居渙之極遠出渙外故不特言出又言逖出去之遠也雖下與三應陽剛之才无所繫戀故能去之遠而无咎在險中者貴乎出險在險外者戒乎入險當渙之時惟剛柔相合而不散可以拯之初柔二剛在下相合以任拯渙之責故初吉二得願

也五剛四柔在上相合以成濟渙之功故四元吉五无咎也此四爻皆協力以拯渙者若三上居相應之位以遠而不相及故三但能渙其躬而无悔上不過渙血以遠害而已

節䷻兌坎

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節六爻以當位爲善不當位爲不善初九六四九五當位者也故初无咎四亨五吉九二六三不當位者也故二凶三嗟至上當位而亦凶者以其當節之極處上之窮其取義又自不同也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水之在澤盈平則鍾此節之象也兌說坎險說過則流險以節之此節之義也三陽盛三陰節之一陰盛一陽節之此節之理也故曰澤上有

水節

曰節以制度又曰制數度符謂之節尺謂之度節取其有限度取其不差節有三節山國用虎節土國用人節澤國用龍節節度有五度寸尺丈尋引也序卦傳節而信之故受之以中孚此節字符節也蓋非節不相信非信不相孚唐官名節度使取此

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

處節之初知節之早

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

九二失位不正與五剛兩不相得故不出門庭初與二皆互艮也初在卦下不與五相當故其節在于謹密二與五應五動而二不動則失時之節矣故一曰知通塞一曰失時極

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

初與二皆以不出爲節然初无咎而二凶者以初知塞二不知通也六三坎至此入澤乃成節之主爻少有不節輒生嗟嘆嗟則能節矣又誰

得而咎之觀爻傳皆无貶辭知解者多誤蓋當節之時但有節與過於節者无不節者也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四居坎而互艮見險而能止下應兌悅安節之象也可以上承九五得正而亨者莫踰此矣

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

薛温其曰甘臨无攸利者在下用甘佞而進也甘節往有尚者在上用甘民悅隨也二之所以不出門庭者以五非正應也若九往而爲上則

六來居五與九二正應相爲配合故曰有尚如
得尚于中行之尚豈至于失時也哉
上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也
五得中故甘上過中故苦
歐陽永叔曰節以制度不傷財不害民節者物
之所利也何不堪之有苦節者節而太過持於
已不可久雖久而不可施於人故曰不可貞凡
異衆以取名貴難而自刻者皆是也其人則鮑
焦於陵仲子之徒歟

丘輔國曰爻各相比而相反初與二比初不出戶庭則无咎二不出門庭則凶二反乎初者也三與四比四柔得正則以安節而亨三柔不正則以不節爲嗟三反乎四者也五與上比五得中則爲節之甘上過中則爲節之苦上反乎五者也

中孚䷼ 兌巽

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

江豚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故中孚取以爲象江豚吹浪則必有風无或爽者故曰信信及豚魚言信等豚魚也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

用刑者中心有毫髮之疑受刑者中心有毫髮之憾即非中孚

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

離為飛鳥朱子言中孚乃疊畫之離故六爻多以飛鳥取象初九之虞如即鹿无虞之虞乃防守山林護鳥獸於方萃者也虞吉言初比於二如虞在澤中護鳥獸于方萃則吉若往應乎四是謂有他不燕不燕猶言不乳也古謂燕為玄鳥亦謂之乙其來主乎乳蕃滋至日祀高禖祈子今荆楚之俗燕來有入室者以雙箸擲之謂為生子之兆故人及鳥生謂之乳字從乙從孚取此應四則不燕者以四雖正應彼方絕類而

上不我顧也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

中二陰如鳥卵二與五如鳥之抱卵故曰靡曰

攣皆抱卵象靡即羈縻之縻爵鳥雛也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位

不當也

三與四同爲陰柔而其志相反故曰敵三爲内

卦主四爲外卦主四得正而上孚于五三欲進

而隔于四故三之情狀无常如此

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也

初繫于二而不應四故曰馬匹亡絶類卽解匹亡絶類而上以從五也坤以喪朋爲吉中孚以絶類爲无咎

幾望者在小畜之上以抗陽凶在歸妹之五以應陽吉中孚之四從陽故无咎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

九五剛健中正而居尊位孚之主也合九二共

爲一體包二陰以成中孚其中誠固結有孿如之象正所謂剛得中悅而巽者故无咎

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

雞鳴必先振其羽故曰翰音翰音登于天王注音飛而實不從之謂也雞巽象居巽極在卦上登天之象

中孚之所以孚者以中虛也如其不虛則人懷其心方扞格之不暇而何孚之有孚字從爪從

子鳥以爪抱卵也中孚卦四陽居外二陰居内外實而中虛有卵之象故取之儒者率以實訓誠獨中庸以天道爲誠以不思不勉爲天道思爲不行浮華盡剝此虛之至也虛則誠不虛則不誠觀中孚卦體尤爲較著善哉

高皇帝之論誠也體之而无上守之而无爲如浮雲之馳空漚花之汎水電影之逐風睡酣之幽夢斯果實之謂歟虛之謂歟嗚呼清風搖水蟾影沈淵是又體之而非體相之而非相孰能識

其所以然耶世儒之見解能及此否說者謂我
朝國號大明蓋大道昌明之兆信不虛也

小過䷽艮震

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

亨利貞三德也時當小過不可執而不通然必於事爲利於義爲正而後可通亦但可小事而已

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔

得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大
事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大
吉上逆而下順也
過旡小大皆所不宜不得已而小過亦當知止
宜下者艮體能止也不宜上者震體能動也
彖吉小過卦繼中孚中孚肖離離有飛鳥之象
變爲小過則肖坎坎見離伏見坎不見離則鳥
以飛過但聞其遺音也上則乘剛故不宜上下
則承陽故宜下

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

初柔而處下本順也乃上應於四不安艮止之常而妄徼震動之事如小鳥高飛力盡必墮其凶何疑故曰飛鳥以凶不可如何者即莊生所言速成不及改也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

三爲父四爲祖四尊於三也妣指六五而言三爲艮主故爲君二之柔不敢越過三之剛而僅與初遇故曰不及其君遇其臣初爲臣者初在二下也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過言陽弗能過也防之防陰也弗能過之則當防之若不防而反從之則彼得以戕我而凶矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

二陽君也祖也乃降而居下二陰臣也妣也乃升而居上二與五應故往而求之然必過三與四而始見六五故爲過祖與君而遇妣與臣之象臣不可言過君故曰不及如言不相值云耳其實即過也密雲不雨則无陽也自我西郊陰

爲唱也巳上言過上巳甚郎彖所言上逆也卦體重畫之坎坎爲穴二陽在穴中五自上臨之故又有公用取彼在穴之象非陰陽正應故曰弋取

陰陽和而雨今陰過於陽巳上而太高矣豈能成雨乎易言密雲不雨者二小畜終於旣雨者陽之極爲陰也小過終於巳亢者陰之極爲陽也

楊用脩曰易曰密雲不雨自我西郊天地之氣

東北陽也西南陰也雲起東北陽倡陰必和故有雨雲起西南陰倡陽不和故无雨驗之風電亦然或問東為陽方西為陰方是矣南本陽而屬陰北幽陰而屬陽何也曰一陽生于子仲天之氣所始也卦又當坎北非陽而何一陰生于午仲地之氣所始也卦又當離南非陰而何

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

四應在初初在小過之始雖躁而弱必借四之

勢而後能疾如飛鳥曰飛鳥以凶四以之也上

則勢亢不與三遇而一意于過如鳥不量其力

高飛不已其離于繒繳必矣故曰凶曰災眚初

上動則成離有飛鳥象

六五已過曰已上上六又過之曰已亢

初害四曰以凶其辭若急至四曰无咎曰厲曰

勿用則其辭緩三害上曰或戕其辭若緩至上

曰離之曰凶曰災眚則其辭決何也陰過之時

陽剛宜下四居柔則能下凶或可免三居剛則

好上必不免矣

初上兩爻皆陰而不中過者也故皆曰凶戒其過也二五兩爻二比三五比四剛柔相濟位復得中不過者也故无凶咎之戒此上下四陰爻之別也至三四兩陽在三則曰弗過防之謂防下二陰也使三在二陰之上而不防則陰必害已故凶四曰弗過遇之遇上二陰也使四在二陰之下一或輕動致五上之遇則厲矣故曰往厲必戒然陰在陽上其害猶淺陰在陽下其禍

不測故三凶而四无咎此又兩陽之别也

既濟䷾離坎

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

初吉終亂以柔在二則吉在上則亂卦象離明在内坎險在外亦有初吉終亂之象蘇氏曰柔皆乘剛非正也以濟變則可既濟變而反其正以此終焉止而不變則亂矣

象曰水在火上旣濟君子以思患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

坎爲輪初在下不惟不進且并四曳而止之初

爲尾獸涉水必揭其尾濡尾者以尾探水之淺

深皆不輕進之義

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道

也

婦指二茀指初爾雅輿革前謂之鞎後謂之茀

竹前謂之禦後謂之蔽詩翟茀簟茀是也初往

應四則二喪其茀矣然四方陷于重險何暇顧初初雖往不容久留必將自復二雖喪必得勿逐可也

一說離文明有翟茀之象五上二下男不下女不以茀來迎則婦喪其茀不可行矣然二五正應終必相合故勿逐自得七日得自二數之至上爲五復自初數至二凡七日

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

鬼方極遠之國卽莫靡之屬也蒼頡篇鬼之爲言遠也世本黃帝娶於鬼方氏匡衡疏云成湯化異俗而懷鬼方豈湯時鬼方已内屬於式圍之中而復叛於中衰之日故高宗伐之以中興殷道也歟西羌傳曰殷室中衰諸侯皆叛至武宗征西戎鬼方三年乃克詩云自彼氐羌莫敢不來王是其證也九三離日將昃剛得正而位不中聖人深致警焉上六陰柔遠在坎險鬼方之象離爲戈兵伐之象由三爻至上三年之象

密比四陰小人勿用之象

既濟上三爻猶泰上三爻有向衰之漸故高宗

不屬五而屬三

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

說文繻繒采也袽絮緼也一作袽塞漏孔之敝

帛也黃庭經世事紛紛如臭袽即此治平之世

藏有亂機如盛服之中藏有敗絮坎爲隱伏故

也四居坎初以涉險之始居多懼之位故其戒

若是

一說繻子夏傳作襦短衣也袽絮緼也一襦足矣而又有衣焉以表其外有袽焉以實其內蓋六四處二剛之中五在外爲衣三在內爲袽其戒備如此者以柔處險不自知其憂疑之過耳九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也此爻言既濟之時不如未濟之時尚可有爲所以爲當事者之戒非與二校論也九五既濟久矣禮樂文物制度儀等依然如舊也然行法者

非夙心守法者非舊人僅有文具而已此何足以感人而格神也彼新造之國其具未備其心則誠故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

上六在旣濟之終已出坎水之上矣下應九三則又沒於坎水之中豈不危厲旣濟一變則倒轉爲未濟首反向下故其象如此

未濟䷿坎上離下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

史記春申君說秦昭王引易狐涉水濡其尾言始之易終之難也與經文小異

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟雖不當位而剛柔皆應應則陰得陽以爲助而終濟矣故亨也蓋申解亨字又一意

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

初之濡尾欲進而不能者也故吝二之曳輪能進而不欲者也故貞吉

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

既濟登岸乃可征行未濟而行有沒身而已故凶然必涉大川拔出險難乃利三在坎上有出險之象故云

未濟上三爻皆善亦如否之上三爻

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

未濟之爲卦也以水火不交也是以居中者其責重三出坎而承離故以涉川爲利四居離而履坎故以伐國爲功三以位四以才拔難樹功上下所倚藉也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

貞吉與咸九四貞吉同虛中无我之義也光與

謙尊而光之光同下濟光明之義也有孚謂五孚于二六五雖不當位而與九二剛柔相應同心以濟難者也離爲光而人君之光非一人所能獨成乃因與賢臣有孚以致其光故其光也吉而非剛明自任之光也故曰君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也管輅曰日中爲光朝日爲暉入中則日在上朝則日在下在上之光以在下之暉而獲吉則五以二而獲吉明矣先儒謂暉爲光之散者非

爻中兩吉孚貞吉者六五自謂也有孚吉者謂
九二也小象甚明
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲
酒濡首亦不知節也
既濟之終有亂之理故上六以濡首爲人事之
危未濟之終有濟之理故上九以濡首爲人事
之失也六五以九二爲孚則上九之孚者六三
也濟以孚爲美然而所以用此孚者不可忽也
六三以坎從離酒自下升而入于上則飲食之

象也上九自離入坎首反向下而入于酒則濡首之象也我飲食彼則彼可以出險而成既濟之功彼濡我則併我而入于險矣患難將終天下將濟當此之時上之舉動豈可有失失則敗矣此君子謹于辨物居方之事

伊川講易成都有桶匠過之指未濟卦曰三陽皆失位有問其說者余曰凡卦初三五爲陽位六以陰居之故曰失位六十四卦惟未濟爲然易之終始皆陽也始於乾之初九終於未濟之

上九